

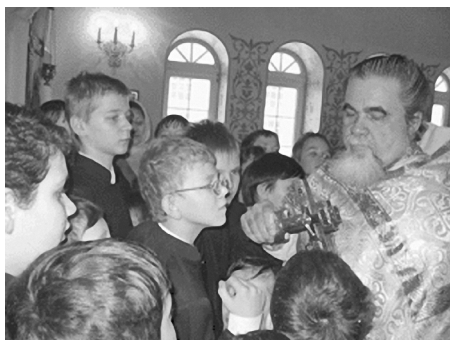
ТОЛМАЧЕВСКИЙ ЛИСТОК

Ежемесячный информационный листок Храма свт. Николая в Толмачах при ГТГ
Март, 2008. Номер 3 (15)

Пожалей ближнего и не осудишь!
(Прп. Анатолий Оптинский)

ПРОТЯНИ СВОЕ СЕРДЦЕ ДРУГОМУ – МЫ ЖИВЕМ НЕ ДЛЯ СЕБЯ!

Прот. Николай Соколов

Каждое сердце человеческое, не важно верующее или неверующее, имеет дыхание Божие, дыхание Божественной благодати. Блаженный Августин сказал: «Ты создал нас для Себя, ибо мятется наше сердце, пока не успокоится в Тебе». Человек должен понимать, что он пришел сюда не на миллионы лет жизни, а на какой-то маленький, крошечный отрезок времени, определенный ему здесь, – кому-то год, кому-то только день, кому-то сто лет, может быть. Так или иначе, над всеми

нами властны слова Божии: «Земля еси и в землю отыдеши». Но за то, что мы, пребывая на земле, являемся детьми Божиими, за то, что в каждом сердечке есть благодать Духа Святаго, за то, что мы – храм Божий, за это – великая благодарность Господу. Посмотрите на мир – как он разнообразен и прекрасен! Какую радость без конца дает нам лицезрение в творении Божиим Самым Творца. Как не благодарить Его за это?

Страдания, безусловно, присутствуют в жизни из-за греховности мира, и не мы выбираем их – крест не выбирают, крест дается Богом. Почему кому-то он дается с детских лет, кому-то – в зрелые годы, кому-то – в последние секунды жизни? Мы не знаем. Но мы знаем, что нет жизни без креста. Не бывает такого. Важно, чтобы человек понял, для чего, зачем он ему дан? Иногда это крест духовный, иногда это физическая боль, иногда потеря близких, как правило, все связано. Но все это нам для спасения дано. И в минуту скорби, если нет покоя в сердце, мы должны сказать: «Господи, Ты создал нас для Себя. Прости меня за то, что я не могу осознать то, что со мной происходит. Вразуми меня! Дай мне тот свет, который Ты дал Своим ученикам, когда преобразился на Фаворе, ибо свет Господень просвещает всех». Бывает, человек через страдания приходит ко Христу, а не имея страданий часто остается равнодушным и к Богу, и к своей душе. И только когда наступают дни лихолетья, будь то болезнь или беда, он задумывается над тем, что же происходит в его жизни? И если сердце не озлоблено, если человек стремится к добру, к Истине, то он приходит к Богу.

Самое страшное, когда человек отчаивается и отворачивается от Божией спасающей руки, за которую всегда может ухватиться. Поэтому каждый из нас должен в любую секунду протянуть руку, пальчик, свое сердце тому, кто в нас нуждается, будь то близкий или дальний, совсем незнакомый человек – он нужен каждому из нас. Потому что Господь спросит нас: помогли ли мы друг другу, сделали ли доброе дело? И за это мы должны благодарить Бога. Мы живем не для себя. Любой человек (в Москве, в Якутии, в США, в Китае) знает, что если он живет не для себя – это великое счастье. Свою заботу, любовь, тепло, участие можно оставить в сердце другого, а он передаст следующему. Это – продолжение дела Божьего на земле. Мы должны исполнить его как христиане и научить этому делу других.

А тем, кто действительно исполнен страдания, могу сказать только, что и Господь страдал, будучи безгрешным. Нам ли, отягощенным грехами, роптать? Дня не пройдет, чтобы я что-то не то не помыслил, не сказал, не раздражился, не соблазнился, что-то темное в сердце не поднялось... Только и думаешь: «Господи, прости, вразуми, помилуй!» Почему так происходит? Я не хочу(!), но приходит какая-то нечистота в сердце, которая оскверняет меня, лишает света Божьего, молитвы. Мама часто говорит: «Что-то сделала или подумала и чувствую, что не могу встать на молитву. Чувствую, Господь не слышит. Он-то слышит, а у меня не то сердце, с которым можно к Нему обратиться. Значит, надо скорее идти, принести покаяние и сделать добро, которое бы восполнило недостаток духовной жизни».

А благодарить Бога – это необходимость для человека! Поэт Александр Соловников сказал:

*Дети, цветы и птицы –
Сердца их не знают гроз,
У них посылают учиться,
О них говорил Христос.*

Дети, посмотрите, всегда всех благодарят! Цветы: их рвут, топчут, сжигают, а они цветут! Птички поют несмотря ни на что!

В НОМЕРЕ

*Протяни свое сердце другому –
мы живем не для себя!*

(Прот. Николай Соколов)

МЕСЯЦЕСЛОВ:

Ермоген, патр. Московский

*I и II обретения главы
Иоанна Предтечи*

*Блгв. кн. Даниил
Московский*

*Икона Божией Матери
«Знамение» Курская
Коренная*

Свт. Григорий Палама

*Подготовительный период
к Великому посту*

*Молитва прп. Ефрема
Сирина*

*Биография Святейшего
Патриарха Алексия II
(продолжение)*

*ИЗ ИСТОРИИ ТОЛМАЧЕЙ:
Жизнь прихода при настоя-
теле о. Василии Нечаеве:
1855-1889 гг.*

СТАТЬИ НАШИХ ПРИХОЖАН:

*На заре истории церковной
иконы (окончание)*

ЦЕРКОВНО- СЛАВЯНСКИЙ СЛОВАРЬ:

Буква «Како» (Часть 4)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАРТ

1 марта, 15 марта – дни памяти вмч. **Феодора Тирона**. Его память совершают 17 фев. по ст. ст., которое в этом году приходится на 1 марта, и в первую субботу Великого поста, которая выпадает на 15 марта. *О нем см. Толмачевский Листок, февраль, 2007 (№3) www.tolmachy.narod.ru*

1 марта – день памяти **Ермогена, патр. Московского**. Свмч. Ермоген происходил из донских казаков. Он был сначала священником в городе Казани, а потом принял монашество и с 1582 г. был архимандритом Спасо-Преображенского монастыря в Казани. 13 мая 1589 г. хиротонисан во епископа и стал первым Казанским митрополитом.

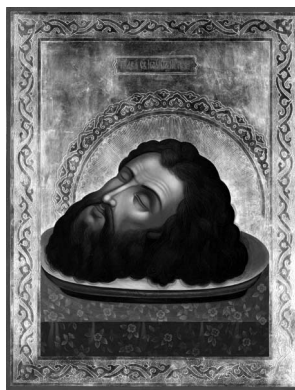
Во время служения будущего патриарха в Казани совершилось явление и обретение чудотворной Казанской иконы Божией Матери (в 1579 г.) Будучи еще священником, он, с благословения тогдашнего Казанского архиерея Иеремии, перенес новоявленную икону с места обретения в церковь во имя святителя Николая. Обладая незаурядным литературным дарованием, святитель сам составил в 1594 г. сказание о явлении чудотворной иконы и совершавшихся от нее чудесах. В сказании он со смирением пишет о себе: «Я же тогда... хотя и был каменсердечен, однако прослезился и припал к Богородичному образу, и к чудотворной иконе, и к Предвечному Младенцу, Спасу Христу... И по велению архиепископа, с прочими святыми крестами пошел я с иконою в находящуюся вблизи церковь святого Николая, который зовется Тульским...».

За выдающиеся архипастырские труды митрополита Ермогена избрали на первосвятительскую кафедру, а 3 июля 1606 г. он был возведен собором святителей на патриарший престол в Московском Успенском соборе. Митрополит Исидор вручил Святейшему патриарху Ермогену посох святителя Петра, Московского чудотворца, а царь принес в дар новому патриарху панагию, украшенную драгоценными камнями, белый клобук и посох. По древнему чину Святейший патриарх Ермоген совершал шествие на осляти вокруг стен Кремля.

Деятельность патриарха Ермогена совпала с трудным для Русского государства периодом – нашествием самозванца Лжедмитрия и польского короля Сигизмунда III. Когда самозванец подошел к Москве и расположился в Тушине, патриарх Ермоген направил мятежным изменникам два послания. В одном из них он писал: «...Вы забыли обеты Православной веры нашей, в которой мы родились, крестились, воспитались и возросли, преступили крестное целование и клятву стоять до смерти за Дом Пресвятой Богородицы и за Московское государство и припали к ложно-мнимому вашему царю... Болит моя душа, болезнует сердце и все внутренности мои терзаются, все составы мои содрогаются; я плачу и с рыданием вопию: помилуйте, помилуйте, братие и чада, свои души и своих родителей, отшедших и живых... Посмотрите, как отечество наше расхищается и разоряется чужими, какому поруганию предаются святые иконы и церкви, как проливается кровь неповинных, вопиющая к Богу. Вспомните, на кого вы поднимаете оружие: не на Бога ли, сотворившего вас? не на своих ли братьев? Не свое ли Отечество разоряете?... Заклинаю вас Именем Бога, отстаньте от своего начинания, пока есть время, чтобы не погибнуть вам до конца». В другой грамоте первосвяти-

тель призывал: «...Бога ради, познайте себя и обратитесь, обрадуйте своих родителей, жен и чад, и всех нас; и станем молить за вас Бога»...

Вскоре Лжедмитрий был убит собственными приближенными. Но Москва продолжала оставаться в опасности, так как в ней находились поляки и изменники-бояре, преданные Сигизмунду III. Грамоты, рассылавшиеся патриархом Ермогеном по городам и селам, возбуждали русский народ к освобождению Москвы от врагов и избранию законного русского царя. Москвичи подняли восстание, в ответ на которое поляки подожгли город, а сами укрылись в Кремле. Совместно с русскими изменниками они насильно свели святого патриарха Ермогена с патриаршего престола и заключили в Чудовом монастыре под стражу. В Светлый понедельник 1611 г. русское ополчение подошло к Москве и начало осаду Кремля, продолжавшуюся несколько месяцев. Осажденные в Кремле поляки не раз посылали к патриарху послов с требованием, чтобы он приказал русским ополченцам отойти от города, угрожая при этом ему смертной казнью. Святитель твердо отвечал: «Что вы мне угрожаете? Боюсь одного Бога. Если все вы, литовские люди, пойдете из Московского государства, я благословлю русское ополчение идти от Москвы, если же останетесь здесь, я благословлю всех стоять против вас и помереть за Православную веру». Уже из заточения патриарх Ермоген обратился с последним посланием к русскому народу, благословляя освободительную войну против завоевателей. Более девяти месяцев томился он в тяжком заточении и 17 февраля 1612 г. скончался мученической смертью от голода. В этот день и празднуется его память.

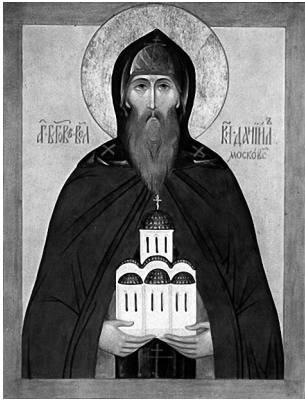
8 марта – празднование **I и II обретения главы Иоанна Предтечи**. После усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (Мф. 14, 1-12) тело его было погребено учениками в самарийском городе Севастии, а честная глава сокрыта Иродиадой в бесчестном месте. Благочестивая Иоанна, жена царского домоправителя Хузы (Лк. 8, 3), тайно взяла святую

голову, положила ее в сосуд и погребла на горе Елеонской – в одном из поместий Ирода. Через много лет поместье это перешло во владение благочестивому вельможе Иннокентию, который стал строить там церковь. Когда копали ров для фундамента, был обретен сосуд с честной главой Иоанна Крестителя. Иннокентий узнал о величии святыни по бывшим от нее благодатным знамениям. Так произошло первое обретение главы. Иннокентий хранил ее с величайшим благоговением, но перед своей смертью, боясь, как бы святыня не была поругана неверными, он снова скрыл ее в том самом месте, где обрел. По кончине его церковь пришла в запустение и разрушилась.

В дни равноапостольного царя Константина Великого, когда христианская вера стала процветать, двум инокам, пришедшим в Иерусалим на поклонение святым местам, дважды явился сам святой Предтеча и открыл место нахождения своей честной главы. Иноки отыскали святыню и, положив ее в мешок из верблюжьей шерсти, пошли к себе домой. По дороге они встретили незнакомого горшечника и дали ему нести драгоценную ношу. Не зная, что он несет, горшечник спокойно продолжал путь, но ему явился сам святой Иоанн и велел бежать от нерадивых и ленивых иноков вместе с

тем, что было у него в руках. Горшечник скрылся от иноков и дома с почестью хранил честную главу. Перед смертью он запечатал ее в водоносный сосуд и передал сестре. С тех пор честная глава была преемственно хранима благоговейными христианами, пока ее обладателем не стал священник Евстафий, зараженный арианской ересью. Он совратил множество недужных, исцелившихся от святой главы, приписывая благодать еретичеству. Когда его кошунство открылось, он был вынужден бежать. Закопав святыню в пещере, близ Емессы, еретик рассчитывал впоследствии вернуться и снова овладеть ею для распространения лжеучения. Но Бог не допустил этого. В пещере поселились благочестивые иноки, а потом на этом месте возник монастырь. В 452 г. архимандриту этой обители Маркеллу святой Иоанн Креститель в видении указал место сокрытия своей главы. Это обретение стало праздноваться как второе. Святыня была перенесена в Емессу, а затем в Константинополь.

16 марта – Торжество Православия. В первое воскресенье Великого поста совершается воспоминание торжества Православия, установленного в Византии в пер. пол. IX в. в память окончательной победы Православной Церкви над всеми еретическими учениями, возмущавшими Церковь, особенно над иконоборчеством, осужденным Седьмым Вселенским Собором в 787 г.

17 марта – день памяти блгв. кн. Даниила Московского. Святой благоверный князь Даниил Московский родился во Владимире в 1261 г. Он был четвертым сыном святого Александра Невского. В 1272 г. Даниил получил доставшийся ему по разделу город Москву с прилегающими землями. Благоверный князь построил на берегу Москвы-реки храм (и при нем монастырь) в честь своего тезоименитого покровителя, преемственного Даниила Столпника. Московское княжество было в те времена маленьким и незавидным. Возмущавший князь Даниил укрепил и увеличил его, но не путем неправды и насилия, а милосердием и миролюбием. Непокойно было на Руси. Междоусобицы между удельными князьями были постоянными. И часто, благодаря благоверному князю Даниилу, его неустанному стремлению к единению и миру на Русской земле, удавалось предотвратить кровопролитие. За это Господь расширил границы его владений. Иоанн Дмитриевич, князь Переяславля-Залеского, племянник Даниила, кроткий и благочестивый, благодетель нищих, уважал и любил своего дядю. В 1302 г., умирая бездетным, он передал свое княжество святому Даниилу. Переяславская земля вместе с Дмитровом была после Ростова первой как по числу жителей, так и по крепости главного города. Переяславль-Залесский был хорошо защищен со всех сторон. Но князь Даниил остался верен Москве и не стал переносить столицу княжества в более сильный и значительный по тому времени Переяславль. Это присоединение выдвинуло Московское княжество в число наиболее значительных. Здесь было положено начало объединению Русской земли в единую мощную державу.

В 1303 г. святой Даниил тяжело заболел. Он принял великую схиму и заповедал похоронить себя в Даниловом монастыре. По глубокому смирению он хотел быть погребенным не в церкви, а на общем монастырском кладбище. Скончался благоверный князь 4 марта.

В 1303 г. святой Даниил тяжело заболел. Он принял великую схиму и заповедал похоронить себя в Даниловом монастыре. По глубокому смирению он хотел быть погребенным не в церкви, а на общем монастырском кладбище. Скончался благоверный князь 4 марта.

Не прошло и 30 лет со времени преставления благоверного князя Даниила, как основанная им Даниловская обитель была переведена в Кремль, церковь превращена в приходскую, а кладбище стало мирским. Во времена великого князя Иоанна III (1462-1505) святой напомнил о себе забывчивым потомкам. Юноше из окружения великого князя явился некто неизвестный и сказал: «Не бойся меня! Я – христианин и господин сего места, имя мое Даниил, князь Московский, по воле Божией я положен здесь. Скажи от меня великому князю Иоанну: сам ты утешаешь себя, а меня забыл, но не забыл меня Бог». С того времени великий князь установил петь соборные панихиды по родственникам-князьям. Во времена царя Иоанна Грозного при гробе благоверного князя исцелился умирающий сын коломенского купца. Царь, пораженный чудом, возобновил древний Данилов монастырь и установил митрополиту со священным собором ежегодно совершать крестный ход к месту погребения благоверного князя и служить там панихиды.

В 1652 г. благоверный князь Даниил был прославлен обретением святых нетленных мощей, которые 30 августа были перенесены в церковь в честь Святых Отец Седми Вселенских Соборов. Святые мощи были положены в раке «на прославление Святыя Троицы и на исцеление немощствующих». Митрополит Московский Платон (+ 1812) в составленном им Житии святого князя пишет: «Сей-то первоначальный основатель положил начало нынешнему величию Москвы, проложив для этого тихими стопами только малую стезю. Ибо как и всякое здание, сооружаемое не с чрезвычайной поспешностью, а только с большим искусством и старанием, получает особую твердость и нерушимо пребывает долгое время; и как дерево, много веков растущее, начав прежде с малого прутика, понемногу утолщается, и ветви его распространяются далеко окрест, так и граду этому надлежало возрасти от малых, но твердых начал, чтобы первый его блеск не омрачил очи завистующих и чтобы в первое время не потрясти и не пасть ему скорее, чем оно возросло в свою высоту. Так предуготовил сей великий град основатель, дав ему хотя малое, но не прерывающееся никаким дуновением ветра сияние, и предоставил большую славу его возвышения своему сыну великому князю Иоанну Даниловичу, прозванному Калитой».

21 марта – празднование иконы Божией Матери «Знамение» Курская Коренная. Эта икона – одна из древнейших в Русской Церкви. В XIII в., во время татарского нашествия, когда все Русское государство испытывало величайшее бедствие, город Курск, разоренный полчищами Батые, пришел в запустение. Однажды в окрестностях города один охотник заметил лежавшую у корней дерева икону, обращенную ликом к земле. Охотник поднял ее и увидел, что изображение иконы подобно иконе «Знамение» Новгородской. Одновременно с явлением этой иконы совершилось и первое чудо. Как только охотник поднял святую икону с земли, тотчас на месте, где лежала икона, с силой забил источник чистой воды. Это произошло 8 сентября 1259 г. Охотник не решился оставить икону в лесу и построил на месте обретения небольшую деревянную часовню, и в ней поставил новоявленный образ Богоматери. Вскоре об этом узнали жители города Рыльска, расположенного неподалеку, и стали посещать место явления для поклонения новой святыне.

Икону перенесли в Рыльск и поставили в новом храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Но икона пробыла там недолго, чудесным образом она исчезла и возвратилась на прежнее место явления. Жители Рыльска неоднократно брали ее и относили в город, но икона непостижимым образом возвращалась на прежнее место. Тогда все поняли, что Богоматерь благоволит к месту явления Своего образа. Особая помощь Божией Матери через эту икону связана с важными событиями в истории России: освободительной войной русского народа во время польско-литовского нашествия 1612 г. и Отечественной войной 1812 г. С иконы было сделано несколько списков, которые также прославились.

22 марта – память сорока мучеников, в Севастийском озере мучившихся. Это были воины IV в., отказавшиеся принести жертвы идолам. См. подробнее ТЛ март, 2007 (№4) www.tolmachy.narod.ru

23 марта – память свт. Григория Паламы. Во второе воскресенье Великого поста Православная Церковь вспоминает одного из великих богословов – святителя Григория Паламу, архиепископа Фессалонитского. Свт. Григорий Палама принадлежит к числу последних византийских богословов и Отцов

Церкви, он жил незадолго до падения Константинополя под ударами турок – в кон. XIII-нач. XIV в.

Лично о свт. Григории известно сравнительно немного. Он был сыном знатных родителей, проживавших в Константинополе. Получил очень хорошее и разностороннее образование, но государственной службой или ученой карьерой не увлекся, а удалился на св. гору Афон, где жил долгое время в уединении и безмолвии.

Когда свт. Григорий жил на Афоне, в Церкви появились люди, которые обвиняли афонских иноков в ничегонеделании и в ложном учении о молитве. Предводитель этих хулителей, извергавших потоки брани в адрес насельников Афона, Варлаам Калабрийский всяче-

ски издевался над учением афонских монахов об «умной молитве» (молитве, совершаемой в самых глубинах человеческой личности, движимой сердцем и запечатлеваемой умом) и об исихии – внутреннем безмолвии, которое является условием подлинного общения с Богом. С издевкой Варлаам и его единомышленники называли Григория Паламу и братию афонских монастырей «исихастами». Именно это наименование, но уже не издевательское, а благоговейное и почтительное, и закрепилось за сторонниками афонского учения о молитве и духовной жизни христианина. Сам свт. Григорий без усталости обличал неправоту Варлаама и доказывал полное согласие афонского учения со Священным Писанием и Преданием Церкви. В поддержку афонитам свт. Григорий Палама написал свой главный труд – «Триады в защиту священно-безмолвствующих».

Известен свт. Григорий Палама также апологией еще одного исконного учения Церкви – о нетварных энергиях Божиих. Свт. Григорий утверждал, что Сам Бог являет Себя миру и человеку в Своих энергиях; что энергии Бога – это не одно из Его творений, а это Он Сам, обращенный к Своему творению.

Закончил свою жизнь свт. Григорий Палама в сане архиепископа города Салоники, причем прославился даром исцелений и разнообразными чудесами, совершенными им в этом греческом городе. Скончался свт. Григорий Палама около 1360 г.

Уже в XX в. в богословских и исторических исследованиях расцветает своеобразный «паламитский ренессанс». Жизни и трудам свт. Григория Паламы начинают посвящать множество научных монографий. Такие известные русские богословы эмигрантской школы, как архимандрит Киприан (Керн), протопресвитер Иоанн (Мейендорф), архиепископ Василий (Кривошеин), заново изучив все дошедшие до нас рукописи свт. Григория и свидетельства о нем, вернули святому славу величайшего из Отцов Церкви, яркого богослова и учителя, остающегося исключительно современным по сей день.

30 марта – память прп. Алексия, человека Божия, святого кон. IV-нач. V вв., большую часть жизни прожившего в Риме. См. подробнее ТЛ март, 2007 (№4) www.tolmachy.narod.ru

Подготовительный период к Великому посту

Подготовительный к Великому посту период начинается за три недели до поста в воскресный день – **Неделю о мытаре и фарисее**, в этом году 17 февраля. После идет **неделя о блудном сыне** (24 фев.) и **неделя о Страшном суде** (2 марта). Названия даны по евангельским отрывкам, которые читаются в эти дни. 3 марта начинается Масленица, или Сырная седмица. Заканчивается подготовительный период в **Неделю сыропустную или Прощеное воскресенье** (9 марта). Принцип, по которому для подготовки к посту выбраны эти памяти, объясняется в *синаксарях* – текстах для назидательного чтения, составленных в XIV в. Никифором Ксанфопулом, церковным писателем. Слово *синаксарь* происходит от греческого глагола *sinagw* – *собирать*. Он содержит *собрание* различных исторических сведений о празднике, объяснение смысла этого праздника (или памяти), цитирует святых отцов. Этот замечательно интересный текст ныне в церкви не читается, хотя отличается редкой ясностью и красотой мысли.

В синаксаре *недели о мытаре и фарисее* подготовительный период осмысливается в целом: «Настоящие три праздника, мытаря и фарисея, и блудного, и второго пришествия, якоже некое предобучение и поущение святыми отцы умыслися», т.е. задуманы как подготовка. Далее следует сравнение с подготовкой к

войне, к брани: «Якоже бо к телесным браням отходити хотящим...» – говорится о том, как воины приводят в порядок оружие, чистят его и т.п. А что же делают отходящие к духовной брани? «Тако и божественные отцы предтребуют пощения последующее на демоны ополчение... По неже убо первое оружие к добродетели покаяние, и смирение» [Так и свв. отцы созиывают ополчение грядущего поста на демонов. Поскольку первое оружие для достижения добродетели – покаяние и смирение]. А какая же притча лучше подходит к этому, как не притча о мытаре и фарисее?

Синаксарь в *неделю о блудном сыне* начинается изумительными стихами: «Блудник аще кто есть яко аз,

дерзай, гряди: Божиих бо щедрот всем отверзеся дверь» [*Кто такой же блудник, как и я, дерзай, иди, потому что открылась дверь Божиих щедрот*]. Затем следует объяснение, зачем святые отцы установили эту память: «Понеже бо суть неции многая безместная в себе сведуще, блудне же зело от юнаго возраста живуше, и пьянствы, и нечистотами упражняющиеся и во глубину злых сице впадше, во отчаяние приходят, еже убо рождение есть гордости», т.е. потому что есть люди, которые много грешили с юности и теперь приходят в отчаяние. А отчаяние – рождение есть гордости. «Человеколюбно и отечески съятии отцы, и к такому человеку имуще, и отвести от отчаяния хотяще такую притчу зде по первой учиниша, отчаяния страсть из корене востерзающе, и к добродетели восприятию возставляюще». Чтобы бороться с отчаянием, чтобы с корнем вырвать его, предлагается притча о блудном сыне, отверзаются объятия Отчие всякому кающемуся грешнику.

Наступает **неделя о Страшном суде**. Почему? Синаксарь нам объясняет: «Да не кто во ону Божию человеколюбие уведав, леностно поживет глаголя» – чтобы не получилось, что, узнав милосердие Божие, кто-то начнет жить неусердно, говоря: «человеколюбив есть Бог, и егда греха отлучуся, готово имам все совершити», т.е. пока погрешу, а потом быстро покаюсь. И далее говорится, как нужно жить, «не надеюся к человеколюбному точию, но взирати яко и праведен есть Судия и отдаст комуждо по делом его» [*не надеясь только на человеколюбие Божие, но смотря, что Судия праведен и воздаст каждому по его делам*].

Начиная с **недели о мытаре и фарисее** до недели 5-й Великого поста на утрене поется молитва «Покаяния отверзи ми двери Жизнодавче, утренюет бо дух мой ко храму святому Твоему, храм носяй телесный весь осквернен: но яко щедр, очисти благоутробною Твоею милостию».

В **неделю о блудном сыне** впервые поется знаменитый 136-й псалом «*На реках Вавилонских*». Историческое событие пленения Вавилонского – символ, который изображает удаление от горнего Иерусалима, то состояние, в котором пребывает

душа, если она попала в плен греховный: «Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница моя». И те слова, которые обращены к дочери Вавилона: «Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам! Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!» – относятся к порождениям греха, порождения греха должны быть разбиты о камни. Этот богослужебный текст каждому помогает почувствовать себя пленником, которому не до радостных песен и который сердцем желает избавления.

Еще один важный день в подготовке к посту – **суббота мясопустная** (называется она так потому, что за ней следует неделя мясопустная, в которую происходит заговенье на мясо) или **вселенская родительская суббота** (1 марта). Суббота вообще по преимуществу посвящена поминовению усопших. В каждую субботу, если нет праздника, может совершаться заупокойное богослужение, с которым мы на практике встречаемся, пожалуй, только в Димитриевскую родительскую субботу. Но есть две родительские субботы, которые называются Вселенскими – суббота мясопустная и Троицкая суббота. В синаксаре субботы мясопустной содер-

жится осмысление этого богослужебного дня. Там говорится о том, почему установлено такое вселенское поминовение усопших. Очень много людей погибло при различных трагических обстоятельствах: они утонули или были съедены зверями и т.д. Все те, кто «обычных псалмов и песней памяти не получиша», т.е. не получили отпевания и поминовения, вспоминаются в этот день. В синаксаре приводятся и другие причины установления этого дня: за этой субботой следует **неделя о Страшном суде**, а перед воспоминанием Страшного Суда так естественно помянуть всех умерших.

Широкий, именно вселенский, характер поминовения явствует из богослужебных текстов этого дня, например стихира на *Господи, воззвах* начинается словами: «От века мертвых днесь всех по имени верою поживших благочестно память сотворяюще, вернии Спаса и Господа воспоим, просяще прилежно сим в час суда ответ благий дати...» И далее: «Вся упокой, Господи, усопшия благочестно или в пустынях, или во градех, или в мори, или на земли, или на всяком месте: цари же, священницы, архиереи, монахи и бельцы в возрасте всяком всеродном» (бельцы – миряне). В конце службы звучит удивительная стихира: «Христос воскрес, разрешив узы Адама первозданного и адову разрушив крепость. Дерзайте, вси мертвии: умертвися смерть, пленен бысть и ад с нею и Христос воцарися, распныйся и воскресый. Той нам дарова нетление плоти, Той воздвизает нас, дарует воскресение нам, и славы оныя с веселием вся сподобляет, в вере непреклонней веровавши тепле в Него». Просто удивительно – в заупокойной службе текст по сути воскресный, пасхальный, начинающийся словами «Христос воскрес!».

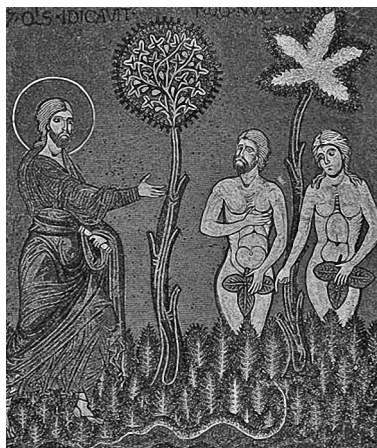
За субботой мясопустной следует **неделя о Страшном суде**. В этот день поются ирмосы, которые начинаются словами «*Помощник и Покровитель...*» – ирмосы Великого канона Андрея Критского. Мы идем по пути подготовительному к Великому посту и можем почувствовать постепенное, неуклонное приближение св. Четырдесятницы. Вот уже и *Помощник и Покровитель* запыли. Богослужебные тексты **недели о Страшном суде** посвящены преданию церковному о том, как произойдет пришествие Спасителя и как начнется Страшный Суд. Здесь упоминается и огненная река, и разгигание книг, и раскрытие тайн. Появляется тема, которая достигнет своего апогея в Великом каноне Андрея Критского, – беседа со своей душой: «Увы мне, мрачная душе, доколе от злых не отречаеши? доколе унынием слезиши? но не помышляеши о страшном часе смерти?» Какой удивительный ход мысли – воспоминание часа смерти должно помочь избавиться от уныния! «Что не трепещеши вся страшного судилища Спасава? Ибо что отвечаеши? или что отречеши? Дела твоя предостоят на обличение твое, деяния обличают клеветуща. Прочее, о душе, время наста: тецы, предвари, верою возопий: согреших, Господи, согреших Ти, но вем, Человеколюбче, благоутробие Твое, Пастырю добрый, да не разлучиши мене одесную Тебя предстояния, великий ради милости Твоя.»

Есть тексты и очень грозные, очень страшные, которые описывают Пришествие Судии: «Егда приидеши. Боже, на землю со славою, и трепещут всяческая: река же огненная пред судищем влечет, книги разгибаются, и тайная являються: тогда избави мя от огня неугасимаго, и сподоби мя одесную Тебе стати, Судие Праведнейший», «Се день грядет Господа Вседержителя. И кто стерпит страх пришествия онаго? День бо ярости есть и печь горящая, воньже Судия сядет и по достоянию деяний комужде отдай». Эти тексты призваны не только устрашить и ужаснуть – они призваны восстановить к действию. В заключение пения хвалитных сти-

хир мы слышим: «Предочистим себе, братие, царицею добродетелей: се бо прииде, богатство нам благи подающи» [Подготовим себя, братья, очистив постом (царицею добродетелей): вот он пришел, подавая нам богатство благ].

Среди особенных памятей подготовительного периода к Великому посту выделяется **суббота сырная**, в которую совершается память *всех преподобных и богоносных отцев, в подвиге просиявших, и жен, в пустыне живших, подвизавшихся в подвигах поста и молитвы*: «Кто изречет от земнородных чудная ваша жития, отцы всемирнии? кий же язык изглаголет священные в душе подвиги и поты ваша? страдания добродетелей, измощения плоти, борения страстей, во бдениих, в молитвах и слезах? вы в мире, якоже ангелы воистину явистесь, сами бесовския силы совершенно низложисте, сотворше чудная и дивная знаменья. Темже молитесь с нами, преблаженнии, улучити нам некончаемую радость».

В синаксаре этого дня так говорится о смысле этого воспоминания: «Яко да памятию тех и борении сильнейша нас сотворят к поприщу, имущих оных житие, образ некий и путь». Мы вспоминаем их житие, чтобы оно стало для нас примером. Можно ли лучше вдохновиться на подвиг поста, чем вспоминая всех тех, кто так дивно просиял в нем?

Неделя сыропустная – последний день перед постом. Литургическая тема этого дня – изгнание Адамово. И еще одно название имеет эта неделя – Прощеное воскресенье. Эти разные названия дня соответствуют разным аспектам того единого, что в этот день совершается. В последний раз в этот день поют *На реках вавилонских*. Стихиры, назначенные для этого

дня, как будто стремятся показать нам всю глубину и остроту того, что мы вспоминаем. Они говорят об Адаме, который только что был изгнан из рая: он сел и видит рай перед собой, и понимает, что его потерял, и горько плачет. Гимнографы влагают в его уста слова, которые не могут нас не растрогать: «Седе Адам прямо рая, и свою наготу рыдая плакаше: увы мне, прелестию

лукавою увещанну бывшу и окрадену и славы удалену! Увы мне, простотою нагу, ныне же недоуменну! Но о раю, ктому твоя сладости не наслаждуся: ктому не узрю Господа и Бога моего и Создателя: в землю бо пойду, от неяже и взят бых. Милостиве Щедрый, вопию Ти: помилуй мя падшаго».

Но опять цикл не кончается на мрачной ноте. В другой стихире есть ответ Господа на эти слова Адама: «Моему созданию не хочу погибнути, но хочу сему спастися, и в познание истины прийти, яко грядущаго ко мне не изгоняю вон». Заключительные песнопения этого дня опять наполнены призывом к действию, потому что все эти памяти, все эти тексты установлены для того, чтобы нас приготовить к посту, чтобы нам захотелось поститься: «Приспе время, духовных подвигов начало, на демоны победа, всеоружное воздержание, ангельское благолепие, к Богу дерзновение. Тем бо Моисей бысть Зиждителю собеседник, и глас невидимо в слухи прият. Господи, тем же сподоби и нас поклонитися Твоим Страстем, и Святому Воскресению, яко Человеколюбец». В очень многих текстах поста и подготовительных дней говорится, что мы постимся для того, чтобы поклониться Страстям и Светлому Воскресению. Постоянно не только объясняется, что такое пост, как надо поститься, но еще указывается цель.

На вечерне в неделю сыропустную совершается чин прощения. На ней поется великий прокимен гласа 8-го: «Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя...» Он поется особенным протяжным напевом. Великих прокимнов, назначенных для недель Великого поста, всего два, и поются они попеременно. Пение этого прокимна и следующее за ним чтение молитвы *Сподоби, Господи* являются границей в службе. В этот момент в алтаре священнослужители переоблачаются из обычных облачений в великопостные. И когда чтец прочел *Сподоби, Господи*, диакон выходит на ектенью уже в темном облачении и хор отвечает ему уже великопостным напевом. Конец вечерни уже полностью великопостный. В конце вечерни читается молитва св. Ефрема Сирина. Тексты этой службы еще раз, в последний раз, стремятся приготовить нас к началу Великого поста и сказать нам какие-то вдохновляющие слова. Так, на стиховне поется стихира: «Возсия благодать Твоя, Господи, возсия просвещение душ наших. Се время благоприятное, се время покаяния, отложим дела тьмы и облечемся во оружия света: яко да преплывше поста великую пучину, в тридневное воскресенье достигнем, Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, Спасаящего души наша».

(по лекциям М. С. Красовицкой из курса «Литургики» www.kursmda.ru/books/liturgika_krasovitskoj.htm)

Молитва прп. Ефрема Сирина, читаемая Великим Постом

Преподобный Ефрем родился в начале IV в. в городе Низибии (Месопотамии) в христианской семье бедных земледельцев. Родители воспитали сына в благочестии. Но, отличаясь с детства вспыльчивым, раздражительным характером, он в юности часто ссорился, совершал необдуманные поступки, даже сомневался в Промысле Божиим, пока не получил от Господа вразумление, направившее его на путь покаяния и спасения. Однажды его несправедливо обвинили в краже овец и посадили в темницу. В ней он услышал во сне Голос, призывавший его к покаянию и исправлению жизни. Вскоре он был оправдан и освобожден. Но, встав на путь покаяния, он не захотел оставаться в миру и еще юношей удалился в окрестные горы и стал отшельником. После взятия Низибии персами в 363 г. Ефрем покинул места своего отшельничества и поселился в монастыре близ города Едессы, где и оставался до кончины (ок. 373-379). Прп. Ефрем Сирийский сочетал с подвижническими трудами

непрестанное изучение слова Божия, черпая в нем для своей души умиление и мудрость. Немало он потрудился и в истолковании Священного Писания. Преподобным написано много песнопений и молитв, обогативших Церковное Богослужение. Во время Великого поста, кроме субботы и воскресенья, в церкви и дома во время каждого молитвенного правила или моления читается покаянная молитва святого Ефрема Сирина:

Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначалия и праздности словия не даждь ми (Поклон земной).

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему (Поклон земной).

Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь (Поклон земной)».

Далее читается 12 раз краткая молитва с поясными поклонами: «**Боже, очисти мя грешного!**» А затем молитва произносится полностью и в конце полагается один земной поклон. **Живота моего** – жизни моей; **дух праздности** – склонность к праздности или лени; **уныние** – безнадежность; **любоначалие** – любовь начальствовать и властвовать над другими, т. е. властолюбие; **празднословие** – произношение пустых слов, пустословие, а также произношение дурных и бранных слов; **не даждь ми** – не дай мне. **Целомудрие** – здравомыслие, благоразумие, а также чистота и непорочность души; **смиреномудрие** – сознание того, что мы не лучше других, смирение; **терпение** – терпение нужно при перенесении каких-либо неудобств, лишений, нечестий; а также для того, чтобы хорошее дело довести до конца; **любве** – любви к Богу и ближним. **Ей Господи** – о, Господи!; **даруй ми зрети** – дай мне видеть, сознать; под **братом** разумеется всякий другой человек; **яко благословен еси** – потому что Ты достоин прославления.

Биография Святейшего Патриарха Алексия

Юность. Учеба, начало служения.

Путь, который веками проходили святители земли Русской, – путь пастырского служения, берущий начало от воцерковленного детства во Христе, – был при советской власти под запретом. Божий Промысл о нашем нынешнем Предстоятеле выстроил его жизнь от самого рождения так, что жизни в России Советской предшествовали детство и отрочество в старой России (насколько это было тогда возможно), и с советской действительностью встретился возрастом юный, но духом зрелый и мужественный воин Христов.

С раннего детства Алексей Ридигер прислуживал в церкви. Его духовным отцом был прот. Иоанн Богоявленский, впоследствии епископ Таллиннский и Эстонский Исидор (+1949). С пятнадцати лет Алексей был иподиаконом у архиепископа Таллиннского и Эстонского Павла (Дмитровского; +1946), а затем и у епископа Исидора.

Учился Алексей в русской средней школе в Таллине. Святейший Патриарх вспоминает, что у него всегда была пятерка по Закону Божию. Семья была его крепостью и опорой и при выборе пути, и на протяжении всего священнического служения. Не только узы родства, но и узы душевной дружбы связывали его с родителями, все переживания они делили друг с другом.

В 1936 г. таллиннский Александро-Невский собор, прихожанами которого были родители будущего Первосвятителя, передала эстонскому приходу. История этого храма многострадальна: сразу же после провозглашения Эстонской республики в 1918 г. началась кампания по ликвидации собора – собирали деньги «на снос церквей с русскими золотыми луковицами и будок русских Богов» (православных часовен) даже в школах у детей. Но против разрушения собора выступила общественность, русская и международная, а также Красный Крест.

Потом поднялась новая волна: снести купола Александро-Невского собора, поставить шпиль и создать там «пантеон эстонской независимости». В архитектурном журнале были опубликованы иллюстрации: вид города без «русских луковиц», но с «пантеоном эстонской независимости». Эти иллюстрации сохранились у будущего Святейшего Патриарха Алексия и в свое время пригодились для спасения собора, когда власти уже советской Эстонии вознамерились переделать храм в планетарий (демонстрация намерений буржуазной власти относительно использования собора обескуражила советских правителей).

Перу А.С. Пушкина принадлежит замечательное поэтическое переложение этой молитвы:

*Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.*

В 1936 г. с куполов сняли позолоту. В таком виде собор просуществовал до войны. В 1945 г. иподиакону Алексею было поручено подготовить к открытию Александро-Невский собор города Таллинна для возобновления в нем богослужений (собор в военное оккупационное время был закрыт).

С мая 1945 по октябрь 1946 г. Алексей Ридигер был алтарником и ризничим собора. С 1946 г. служил псаломщиком в Симеоновской, а с 1947 г. – в Казанской церкви города Таллинна. В 1946 г. он сдал экзамены в Петербургскую (Ленинградскую) Духовную семинарию, но не был принят, поскольку ему в то время еще не исполнилось восемнадцати лет.

В следующем, 1947 г., он был зачислен сразу на 3-й курс Семинарии, которую окончил по первому разряду в 1949 г. Учась на первом курсе Петербургской Духовной академии, 15 апреля 1950 г. он был рукоположен во диакона, а 17 апреля 1950 г. – во священника и назначен настоятелем Богоявленской церкви города Йыхви (Johvi) Таллиннской епархии.

Три с лишним года он совмещал служение приходского священника с заочной учебой в Академии. В 1953 г. отец Алексей окончил Духовную академию по первому разряду и был удостоен степени кандидата богословия за курсовое сочинение «Митрополит Московский Филарет (Дроздов) как догматист».

15 июля 1957 г. отец Алексей был назначен настоятелем Успенского собора города Тарту (Юрьев) и в течение года совмещал служение в двух храмах. В Тарту он прослужил четыре года.

Тарту – университетский город, затихающий в летнее время и оживленный зимой, когда приезжают студенты. Святейший Патриарх сохранил добрую память о старой юрьевской университетской интеллигенции, которая активно участвовала в церковной жизни. Это была живая связь со старой Россией. 17 августа 1958 г. отец Алексей был возведен в сан протоиерея.

В 1959 г. в праздник Преображения Господня умерла мать Святейшего Патриарха. Ей в жизни выпал трудный крест – быть женой и матерью священника в атеистическом государстве. Надежным прибежищем и утешением была молитва – каждый день Елена Иосифовна читала Акафист перед иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Отпевали матушку Елену Иосифовну в Тарту, а похоронили в Таллинне, на Александро-Невском кладбище – месте упокоения нескольких поколений ее предков. Отец с сыном остались вдвоем.

На заре истории церковной иконы

Иконография библейских сюжетов в живописи катакомб (окончание)

Изображения Богородицы

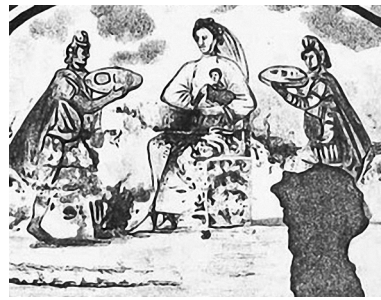

Прежде всего, нужно отметить одно из самых древних изображений Богоматери в катакомбах Прискиллы. Оно открыто профессором Де Росси и относится по стилю к I-II в. Богородица изображена с покрытой головой. Она нежно держит на своих руках Младенца, Который вполборота повернут к зрителю. Несколько поодаль стоит молодой человек, предположительно, в одежде философа. Вверху изображена звезда. Некоторые исследователи предполагают, что молодой человек – это пророк Исаия, который предсказал просвещение людей, ходящих во тьме. С этим мнением соглашается и академик РАН, историк византийского и древнерусского искусства Н.П. Кондаков (1844-1925). Сложно предполагать, что это один из волхвов или пастухов. Волхвы часто изображались в характерных восточных шапках, а пастухи с посохами. Примечателен также тот факт, что человек стоит скорее в свободной, нежели в почтительной позе. Проф. Н.В. Покровский пишет, что следует признать в этом человеке Иосифа, но тогда мы видим здесь уже очень сильное влияние греческого искусства, т.к. Иосиф по преданию был к моменту Рождества уже почтенным старцем.

Вернемся к изображениям Богородицы. Характерны два изображения поклонения волхвов в катакомбах Каллиста и в катакомбах Маркеллина и Петра. Объединяет их то, что Богоматерь сидит в кресле вместе с Младенцем. Интересно, что на одном изображении голова Богородицы покрыта, а на другом нет. Де Росси полагает, что в последнем случае художники хотели выразить мысль о девственной чистоте Богоматери (римские девушки до вступления в брак не покрывали голову). С другой стороны, по словам Тертуллиана, девам, посвященным Богу, приличнее было бы покрывать голову. Следовательно, Богоматерь нужно было бы изображать с покрытой головой, тем более, что покрытие головы «приличествовало ей по положению целомудренной супруги Иосифа».

В заключение нельзя не коснуться еще одного изображения. Его можно отнести к IV в. и даже к первой

его части, т.к. у Христа нет нимба. Как и на фреске в катакомбах Маркеллина и Петра, Богородица изображена молодой римской женщиной, на голове ее покрывало, на шее – ожерелье. Само изображение напоминает нашу икону Знамения Божией Матери. Этот тип изображений, в определенной степени, является переходным по отношению к привычным для нас моленным образам и потому очень ценен.

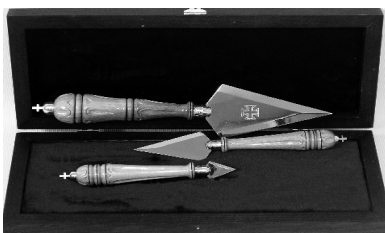

Подводя итог циклу статей (см. ТЛ 13-14), посвященных катакомбной живописи, можно утверждать, что первохристианское искусство появилось не на пустом месте. Сильное влияние оказало классическое искусство Греции. Хотя невозможно отрицать появление новых характерных особенностей: развитого языка символов и аллегорий, отказ от использования перспективы.

Безусловно, должен был пройти определенный период осмысления, прежде чем появились моленные иконы и образы, зачатки которых все же встречаются в более поздних фресках. Катакомбные образы симпатичны в своем нежном сентиментализме, но они не могли быть моленными иконами.

Общий характер живописи катакомб скорее радостный, чем грустный. Известная древняя поговорка - «Veni, vedi, vici» (лат. *Пришел, увидел, победил*) - четко прослеживается в настрое иконографии катакомб. Можно было бы ожидать, что фрески будут отражать в себе хотя бы до некоторой степени серьезность положения христиан первых веков и те бедствия, которым они подвергались. Между тем, ничего подобного нет в полном тихой радости искусстве древних катакомб.

Сергей К.

ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК
БУКВА КАКО (ЧАСТЬ 4)

Копи́е – короткий нож с лезвием треугольной формы в виде наконечника копья, с помощью которого совершаются над просфорами действия проскомидии. Для вырезывания агнца из первой богослужебной просфоры используется копие с большим лезвием, а для вырезывания частиц из просфор употребляется копие с маленьким лезвием. Копие является образом того копья, которым воин, желая удостовериться в смерти Христа на Кресте, пронзил Его в ребра. При воспоминании страдания Спасителя на службе проскомидии Агнец

слегка пронзается копием с правой стороны со словами: «Един от воин копием ребра Его прободе». В своем духовном значении копие в некоторой мере подобно также Кресту Христову, ибо как Крест был прежде орудием позорной казни, а во Христе сделался орудием спасения и славы Божией, так и копие, будучи орудием смерти, становится во Христе орудием спасения верных для жизни вечной в славе Царства Небесного. Последнее обстоятельство сообщает освященному церковному копию благодатную силу, способную оказывать целительное действие. В Требнике содержится краткое «Последование на страсть недуга... со святым копием», которое творит священник над больным человеком, осняя его крестообразно копием.

Корва́на – казна Иерусалимского храма. Корван – пожертвование на храм, а также любой дар Богу.

Кормчие книги (*ц.-слав.* кормчий, рулевой) – сборники церковных и светских законов, являвшихся руководством при управлении церковью и в церковном суде некоторых славянских стран. Восходят к византийскому Номоканону, составленному в VI в. константинопольским патриархом Иоанном Схоластиком. Во 2-й пол. IX в. Номоканон был переведен для болгарской церкви и затем распространен на Руси. С конца XIII в. Номоканоны в русской переработке получили названия Кормчих книг, они дополнялись на Руси нормами светского права. В 1274 г. на церковном соборе во Владимире митрополит Кирилл предложил в качестве руководства для управления церковью К. к., переведенную около 1225 г. в Сербии с греческого языка на церковнославянский. В XIII в. появилась еще одна разновидность К. к., где некоторые элементы болгарских и сербских К. к. были сведены воедино. Эта т. н. софийская, или синодальная, редакция (получившая название по месту обнаружения в Софийском соборе Новгорода и хранившаяся затем в Синодальной библиотеке в Москве) дополнена была и русскими статьями: Русской правды, уставами князей Владимира и Ярослава, правилами Собора 1274 г. и др. Синодальная К. к. получила широкое распространение и дошла до нас в большом количестве списков. В кон. XV – нач. XVI вв. К. к. из-за значительного числа разночтений подверглись пересмотру. В 1650 г. была издана в типографии т. н. Иосифовская К. к., в 1653 г. – Никоновская (по имени патриархов Иосифа и Никона), в 1787 г. – Екатерининская К. к. Последнее издание К. к. было осуществлено в 1816 г.

Косный – медленный.

Краегра́дие – предместье.

Краеугольный камень – первый камень дома, полагаемый в основание угла здания и придающий прочность фундаменту. Этот камень должен быть как можно более правильной формы, чтобы пристраиваемые к нему стены шли от него под прямым углом. В переносном смысле краеугольный камень означает вождя израильского народа, а также Мессию. «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла» (Пс. 117:22) – пророчество о Спасителе, Которого не приняли как Мессию иудеи, но Который сделался краеугольным камнем Новозаветной Церкви

Крестный ход – многолюдное торжественное шествие из одного храма в другой, вокруг храма или к какому-либо назначенному месту (например, святому источнику) с большим запрестольным (или выносным) крестом, от которого получило свое название само шествие. Участники крестного хода несут также святое Евангелие, иконы, хоругви и другие святыни храма. Священнослужители и церковнослужители совершают шествие в богослужебных облачениях. Во время шествия поют тропарь праздника, ирмосы, а иногда праздничный канон (в Пасхальную седмицу). Крестные ходы бывают регулярные (календарные) и чрезвычайные (во время эпидемий, войн и других особых событий). Крестный ход – это выражение единой народной веры и усердное моление к Господу и Матери Божией о даровании Церкви и людям благодатной помощи. Возникли крестные ходы в IV в. в Византии. Святитель Иоанн Златоуст устраивал против ариан ночные шествия по улицам Константинополя. Для этого были сделаны серебряные кресты на древках, которые торжественно носились по городу вместе со святыми иконами. Люди шли с зажженными свечами. Так возникли наши церковные крестные ходы. Позже, в борьбе с ересью Нестория, специальные крестные ходы устраивал

святитель Кирилл Александрийский, видя колебания императора. Позже в Константинополе для избавления от массовых болезней выносили из храмов Животворящее Древо Честнаго Креста и носили по улицам города. Так установился праздник, получивший название Происхождение (изнесение, исхождение) честных древ Животворящего креста Господня.

Ктитор (*греч.* строю, приобретаю) – в Византии человек, построивший или украсивший храм. В средневековом искусстве Византии, Руси, стран Балканского полуострова и Кавказа были распространены изображения ктиторов, нередко с моделью постройки в руках. В настоящее время ктитorem именуется староста, избранный приходской общиной и отвечающий за материальный порядок в храме.

Купель для крещения представляет собой большую чашу на высокой подставке с круглым основанием для поставления ее на пол. С восточной стороны чаши имеются ячейки для трех свечей во образ Святой Троицы, освящающей и просвещающей людей Божественной благодатью. Круглое основание чаши есть знамение круга земной Церкви, круглая чаша знаменует Церковь Небесную, а все вместе есть символ Богоматери как чистейшего сосуда Божией благодати, как чаши, черпющей радость. В купели обычно крестят младенцев, а взрослых людей и отроков – в баптистерии.

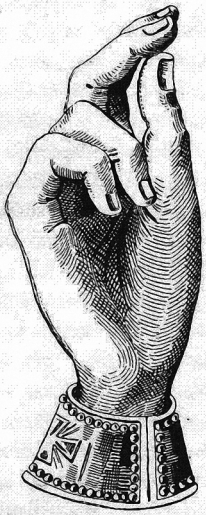
Купина неопалимая – горящий, но не сгорающий терновый куст, в котором Бог явился Моисею, пасшему овец в пустыне близ горы Синай. Когда Моисей подошел к кусту, чтобы посмотреть, «отчего куст горит огнем, но не сгорает» (Исх. 3, 2), Бог воззвал из него к нему, призвав вывести израильский народ из Египта в обетованную землю. Неопалимая купина – один из ветхозаветных прообразов Богоматери. Купина знаменовала собою непорочное зачатие Богоматерью Христа от Духа Святого, что нашло отражение в иконографии образа «Неопалимая Купина». В центре иконы располагается изображение Богоматери с Младенцем, которая, как правило, держит в своих руках ряд символических атрибутов, связанных с ветхозаветными пророчествами: Гору из пророчества Даниила, Лестницу Иакова, Врата Иезекииля и т. п. Это изображение заключено в восьмиконечную звезду, образованную двумя четырехугольниками – зеленым и красным (естественный цвет купины и цвет обьявшего ее пламени). Вокруг него, в свою очередь, располагаются изображения четырех ветхозаветных сюжетов: Моисей перед Купиной, Лестница Иакова, Врата Иезекииля и Древо Иесево. Празднование иконе совершается 17 сент.

Кустодия – стража, караул.

Куща – шалаш, шатер.

Крестное знамение

Крестообразное осенение себя или кого-либо. Крестное знамение совершается правой рукой. Для этого соединяем первые три перста вместе, а два остальных - безымянный и мизинец - пригибаем к ладони. Тремя соединенными перстами прикасаемся к челу, к чреву, к правому, а затем к левому плечу, изображая Крест на себе, и, опустив руку, кланяемся. Соединение трех перстов означает нашу веру во Святую Троицу: Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого; два же пригнутые перста означают нашу веру в то, что Сын Божий Иисус Христос имеет два естества, что Он есть Бог и Человек, и ради нашего спасения сошел с неба на землю.

Крестное знамение полагаем на чело, чтобы освятить ум и мысли наши, на чрево – чтобы освятить сердце и чувства, на плечи – чтобы освятить телесные силы и призвать благословение на дела рук наших. Крестное знамение символизирует призывание имени Божия и славословие Бога, поэтому оно совершается обычно при словах «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа» или при любом другом начале молитвы и словах «Слава

Отцу и Сыну и Святому Духу». Как не подобает призывать Имя Божие всуе, то есть без надобности и не благоговейно, так и крестное знамение не следует творить часто и поспешно, а тем более небрежно, превращая его в бессмысленное движение рукой. Когда священник благословляет, произнося «Мир всем», надо поклониться, не совершая крестное знамение; при осенении же крестом полагаем на себя крестное знамение.

Крестное знамение стало литургической основой всех церковных Таинств. Блаж. Августин писал: «Если не употреблять знамения креста или на челе верующих, или над водою, которою возрождаются, или при помазании, которым помазаны были мы, или над святой жертвой, которой мы питаемся, то все бесплодно».

Сами священнослужители получают власть и силу совершать Таинства с момента рукоположения, когда архиерей троекратным знамением Креста призывает Святую Троицу, чтобы произошло «обильнейшее снисхождение благодати Святого Духа на посвящаемого». Вновь построенная церковь превращается в храм Божий только после того, как ее престол и стены крестообразно помазаны миром. Священники неоднократно творят крест во время богослужения: крестообразно кадят, крестообразно благословляют Евангелием, крестообразно помазывают елеем и т.п. Без креста нет Таинства, а следовательно, нет жизни и нет спасения.

ИЗ ИСТОРИИ ТОЛМАЧЕЙ

Жизнь прихода при настоятеле о. Василии Нечаеве: 1855-1889 гг. (часть 1)

С именем Василия Петровича Нечаева (будущего епископа Костромского и Галичского Виссариона) связано время расцвета храма святителя Николая в Толмачах в XIX в.

Василий Петрович Нечаев родился 13 марта 1822 г. в селе Каледине Крапивинского уезда Тульской губернии

в семье диакона Петра Андреевича Нечаева. Происхождение из духовного сословия располагало его к прохождению классической трехступенчатой системы обучения: духовное училище – семинария – академия, что и было им блестяще исполнено. В 1844 г. Василий Нечаев после окончания Тульской духовной семинарии был принят в Московскую духовную академию, обучение в которой завершил в 1848 г. в числе лучших студентов. Выпускное сочинение студента Василия Нечаева было посвящено выдающемуся российскому иерарху, богослову и историку, святителю Димитрию, митрополиту Ростовскому.

По достоинству оценив дарования молодого выпускника, его даже хотели сразу направить для преподавания в одну из московских духовных школ, но за неимением вакансии магистр В.П. Нечаев стал преподавателем логики, психологии, патристики и латинского языка в Тульской духовной семинарии. Василию Петровичу пришлось сделаться новатором, т.к. порученные ему курсы до тех пор не имели ни четкой программы преподавания, ни учебников – все это следовало разрабатывать и апробировать ему самому. Семинарское начальство никоим образом не стремилось навязать преподавателю-новичку каких-либо шаблонов или инструкций в совершенствовании преподавания порученных ему учебных дисциплин, и у него была полная свобода педагогического творчества.

Кроме того, В. П. Нечаев продолжил работу над своим магистерским сочинением, т.к. получил доступ к рукописям святителя Димитрия Ростовского, хранившимся в частном собрании жившего в то время в Туле М.П. Погодина. Это сочинение вышло в свет уже в следующем году («Святый Димитрий, митрополит Ростовский», Москва, 1849) и получило высокую оценку современников.

При первой появившейся возможности талантливое богослова перевели в Москву, и уже с сентября 1849 г. Василий Нечаев преподает в Вифанской (близ Троице-Сергиевой лавры) семинарии церковную и библейскую историю, церковную археологию и церковное законоведение. В 1850 г. последовало утверждение его в степени магистра и звании профессора, а в конце 1852 г. Василий Нечаев получает профессорское место в Московской духовной семинарии, где преподает Священное Писание и греческий язык.

Как отмечали близко знавшие молодого профессора начальники и коллеги, Василий Петрович был совершенно чужд светскости и всей душой стремился к принятию священного сана. Желание его исполнилось: 8 декабря 1853 г. он был рукоположен в сан священника, одновременно продолжая преподавать в Московской духовной семинарии и являясь законоучителем 1-го Московского кадетского корпуса.

Но в 1855 г. священник Василий Нечаев окончательно оставил преподавательскую деятельность и всецело посвятив себя пастырскому служению: святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский, назначил его священником московского храма святителя Николая, что в Толмачах, где отец Василий и прослужил свыше тридцати лет. В первую очередь он занялся ремонтом здания храма, т.к. его состояние было весьма плачевным. Уже в 1856 г. отец Василий вместе с причтом и старостой Алексеем Алексеевичем Медынцевым подали прошение митрополиту Филарету с просьбой об обновлении главной Сощественской церкви, которое по проекту архитектора Ф. Шестакова планировалось еще

в 1834 г., но было отложено из-за недостатка средств. Благословение было получено, работы начались и были успешно окончены к июню 1857 г. 5 октября 1858 г. обновленный храм был освящен митрополитом Московским Филаретом, который вообще покровительствовал этому храму и довольно часто посещал его (точно известно о четырех посещениях: в 1834, 1847, 1858 и 1860 гг.).

В последующие годы при настоятеле отце Василии храм непрерывно обновлялся, благоустраивался и украшался. Нужно отметить, что Толмачевская церковь, благодаря щедрым дарам прихожан, была богатой: в ее ризнице находилось много дорогих и красивых облачений, в том числе и очень ценные облачения ручной работы. Особенно красивы были бархатные ризы для великих праздников Рождества и Пасхи. В храме имелось также много драгоценной церковной утвари. Забегая вперед, надо сказать, что в 1922 г., когда из церкви изымались ценности, из этого храма было изъято более семи пудов изделий из драгоценных металлов и камней.

В 1860 г. высокообразованный одаренный священник отец Василий был приглашен в недавно созданный журнал «Душеполезное чтение». Он присоединился к издателям журнала, который редактировали тогда два московских священника – В.И. Лебедев и А.М. Ключарев (будущий архиепископ Харьковский Амвросий). Но первый издатели вскоре скончался, второй – принял монашество. Таким образом, все труды по изданию «Душеполезного чтения» полностью легли на плечи отца Василия, который с 1866 г. стал главным редактором и издателем журнала. Он поставил основной задачей журнала «служить духовно-нравственному наставлению христиан, удовлетворять потребности назидательного и общенародного духовного чтения». В общей сложности он проработал в журнале 46 лет. Отец Василий принимал также активное участие в деятельности «Общества любителей духовного просвещения», основанного по благословению митрополита Филарета (многие темы бесед в этом обществе были посвящены Священному Писанию, а сами беседы печатались в журнале «Чтения в Обществе любителей духовного просвещения», М., Сергиев Посад, 1863-1917).

Но для нас особенно важно то, что отец Василий, ведя такую большую творческую работу, показал себя добрым и усердным пастырем. Он всегда считал, что должен неотлучно находиться при своем стаде. Ежедневно, беря в руки палку наподобие посоха, отец Василий не спеша обходил свой приход, чутко вникая в жизнь и дела прихожан. Он был мудрым и очень добрым человеком, и прихожане, оценив по достоинству эти его незаурядные качества, со вниманием прислу-

шивались ко всем его советам. Они безгранично уважали отца Василия за благоговейное служение, доброе и чуткое сердце.

Отец Василий был знатоком церковного устава и любил истовую, торжественную службу, стремясь при этом, чтобы каждое слово молитв и песнопений доходило до всех молящихся. Он ратовал за то, чтобы в храме всегда было торжественное богослужение с хорошими певчими и дьяконом. От всех священнослужителей он требовал громкого и выразительного чтения и пения. Но нелегко было найти хороших певчих и, особенно, талантливого регента. Только в начале 80-х гг. отцу Василию удалось осуществить свое давнее желание – создать при церкви настоящий профессиональный хор под управление ученика известного регента Чудовского Синодального хора Ф.А. Багрецова. Особенностью этого хора было строго церковное звучание, сочетающееся с необыкновенной стройностью и художественностью исполнения, когда много голосов сливается в единый гармонический аккорд.

При настоятеле отце Василии в храме служили дьячок Василий Алексеевич Соколов, пономарь Алексей Михайлович Цветков. Церковным старостой был потомственный Почетный Гражданин и Кавалер Андрей Николаевич Ферпонтов – купец, торговавший книгами исключительно духовного содержания. В 1867 г. митрополит Филарет назначил диаконом храма отца Федора Алексеевича Соловьева (об этом замечательном подвижнике см. книгу «Преподобный Алексей старец Смоленской Зосимовой Пустыни», Троице-Сергиева Лавра, 2002). В то время отец Федор только что женился и принял священный сан. Молодая семья поселилась в церковном доме в Большом Толмачевском переулке, где жили и священник, и диакон.

Прихожанам и настоятелю новый диакон пришелся по душе своей скромностью, отзывчивостью, почтительным отношением к старшим, благоговейным служением и великолепным бархатным голосом и отличным слухом. Отец Василий, который сразу почувствовал высокие духовные качества молодого диакона и отнесся к нему, как к сыну, оказал заметное влияние на судьбу и духовное совершенствование отца Федора. Отец Федор был еще совершенно неопытен в церковных делах, и настоятелю пришлось учить его носить облачение, объяснять все тонкости совершения богослужения. Конечно, не сразу, но дело наладилось.

В приходе Толмачевского храма в то время было всего двадцать шесть домов, утопавших в зелени садов тихих и чистых Замоскворецких переулков. Прихожанами храма были...

(продолжение читайте в следующем номере ТЛ)

Четверухина О.С.

ЛЕКЦИИ ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВИЯ

При нашем храме для взрослых с октября по май читаются лекции по предмету «Основы Православия».

Курс включает в себя изучение базовых понятий таких богословских дисциплин, как *Библеистика* (Св. История Ветхого и Нового Завета), *Литургика* (наука о богослужении), *История Вселенской Церкви*, *История Русской Православной Церкви*, *Догматическое богословие* и некоторых других.

Курс рассчитан на два года.

БИБЛИОТЕКА ХРАМА

В нашем храме работает Библиотека Православной литературы. Все прихожане храма могут бесплатно пользоваться фондами библиотеки. Книги выдаются на срок 2-3 недели.

Читают лекции преподаватели и выпускники Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета.

Занятия 1 курса – воскресенье 12³⁰-14⁰⁰

(Преподаватель – Куприянов Федор Алексеевич)

Занятия 2 курса – суббота 14⁰⁰-16⁰⁰

(Преподаватель – Николаева Анна Владимировна)

Расписание работы библиотеки:

Суббота: с 15⁰⁰ до 16⁰⁰

Воскресение: с 11³⁰ до 14⁰⁰

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАРТ 2008 ГОДА

1 суббота (17)	<u>Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Сщмч. Ермогена</u>	
новый стиль	Литургия. Панихида	9 ⁰⁰
старый	Всенощная	16 ⁰⁰
2 воскресенье (18)	<u>Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Свт. Льва, папы Римского. Глас 7-ый</u>	
	Литургия	9 ⁰⁰
5 среда (21)	<u>Прп. Тимофея в Символах. Вт. Евстафия, архиеп. Антиохийского</u>	
	Часы. Изобразительные	10 ⁰⁰
7 пятница (23)	<u>Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского. Прп. Поликарпа Брянского</u>	
	Утренняя	16 ⁰⁰
8 суббота (24)	<u>Всех прп. отцов в подвиге просиявших. Обретение главы Иоанна Предтечи</u>	
	Литургия	9 ⁰⁰
	Всенощная	16 ⁰⁰
9 воскресенье (25)	<u>Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье. Гл. 8</u>	
	Литургия	9 ⁰⁰
	Вечерня с чином прощения	17 ⁰⁰
10 понедельник (26)	<u>Седмица 1-я Великого поста. Свт. Порфирия, еп. Газского. Прмц. Анны</u>	
	Утренняя. Часы. Вечерня	8 ⁰⁰
	Великое повечерие. Великий покаянный канон прп. Андрея Критского	17 ⁰⁰
11 вторник (27)	<u>Прп. Прокопия Декаполита. Прп. Тита Печерского в Дальних пещерах</u>	
	Утренняя. Часы. Вечерня	8 ⁰⁰
	Великое повечерие. Великий покаянный канон прп. Андрея Критского	17 ⁰⁰
12 среда (28)	<u>Прп. Василия исп. Сщмч. Арсения, еп Ростовского. Сщмч. Протерия</u>	
	Литургия Преждеосвященных Даров	8 ⁰⁰
	Великое повечерие. Великий покаянный канон прп. Андрея Критского	17 ⁰⁰
13 четверг (29)	<u>Прп. Кассиана Римлянина. Мч. Феоктиста. Прп. Иоанна</u>	
	Утренняя. Часы. Вечерня	8 ⁰⁰
	Великое повечерие. Великий покаянный канон прп. Андрея Критского	17 ⁰⁰
14 пятница (1 мар)	<u>Прмц. Евдокии. Мц. Антонины. Прп. Домнины Сирийской</u>	
	Литургия преждеосвященных даров. Благословение колива	9 ⁰⁰
	Всенощная. Исповедь	16 ⁰⁰
15 суббота (2)	<u>Вмч. Феодора Тирона. Свт. Арсения, еп. Тверского. Прп. Агафона</u>	
	Литургия	9 ⁰⁰
	Всенощная. Исповедь	16 ⁰⁰
16 воскресенье (3)	<u>Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. Прп. Пиамы девы Глас 1й</u>	
	Литургия	9 ⁰⁰
19 среда (4)	<u>Мчч. 42-ч в Амморее. Прп. Аркадия Кипрского. Прп. Иова Анзерского</u>	
	Литургия Преждеосвященных Даров	8 ⁰⁰
21 пятница (8)	<u>Прп. Феофилакта исп. , еп. Никомидийского. Сщмч. Иоанна пресвитера</u>	
	Утренняя. Исповедь	16 ⁰⁰
22 суббота (9)	<u>40 мучеников в Севастийском озере мучившихся. Св. Кесария. Прав. Тарасия</u>	
	Литургия	9 ⁰⁰
	Всенощная	16 ⁰⁰
23 воскресенье (10)	<u>Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы. Мч. Кондратия и иже с ним. Гл. 2</u>	
	Литургия	9 ⁰⁰
26 среда (13)	<u>Мчч. Савина, Африкана, Публия, Терентия. Прп. Анина пресвитера</u>	
	Литургия Преждеосвященных Даров	8 ⁰⁰
28 пятница (15)	<u>Мч. Агапия и с ним 7 мучеников. Мч. Никандра</u>	
	Утренняя (Парастас)	16 ⁰⁰
29 суббота (16)	<u>Свт. Серапиона, архиеп. Новгородского. Ап. Аристовула, еп. Вританийского</u>	
	Литургия. Панихида	9 ⁰⁰
	Всенощная (Вынос. Св. Креста)	16 ⁰⁰
30 воскресенье (17)	<u>Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Прп. Макария Калязинского. Глас 3й</u>	
	Литургия	9 ⁰⁰

© Толмачевский Листок. Издается по благословению прот. Николая Соколова. Тираж 999 экз.

Над номером работали Куприяновы Елена и Федор, Тихонова Елизавета

Желающие помочь в издании листка могут обращаться к Куприяновой Елене или Куприянову Федору. Будем рады любой помощи!

Свои статьи присылайте на e-mail – tolmachy@narod.ru

Официальный сайт храма www.tolmachy.narod.ru